四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

帝王經世圖譜卷五　六

詳校官中書臣沈鳳輝

侍讀臣孫球覆勘

總校官進士臣程嘉謨

校對官編修臣劉汝謩

謄錄監生臣陳　果

帝王經世圖譜卷五

宋 唐仲友 撰

祭地旁通之譜

建置社稷譜

祭社稷譜

祭社稷旁通之譜

周禮祭祀彛尊之譜

三禮五禮名數之譜

三禮

天神禮三　祀

- 禋祀　祀昊天上帝
- 實柴　祀日月星辰
- 槱燎　祀司中司命飌師雨師

五禮

吉

以吉禮事邦國之鬼神示

其別十二

禋祀　實柴　槱燎　血祭　貍沈　疈辜　肆獻祼　饋食　祠　禴　嘗　烝

凶

以凶禮哀邦國之憂

其別五

喪　荒　弔　禬　恤

祭　地示禮　三

血祭祭社稷五祀五嶽

貍沈祭山林川澤

疈辜祭四方百物

享　人鬼禮　六

肆獻祼享先王

饋食享先王

祠春享先王

禴夏享先王

嘗秋享先王

烝冬享先王

三禮合十二

賓　以賓禮親邦國　其别八

春朝　夏宗　秋覲

冬遇　時會　殷同

時問　殷覜

軍　以軍禮同邦國　其别五

大師　大均　大田

大役　大封

嘉　以嘉禮親萬民　其别六

飲食　昏冠　賓射

饗燕　脤膰　賀慶

五禮合三十六

周禮太宰之職掌建邦之六典三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民凡治以禮待賓客之治　小宰之職以官府之六職辨邦治三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神　大司徒之職因此五物者民之常而施十有二教焉一曰以祀禮教敬則民不苟二曰以陽禮教讓則民不爭三曰以陰禮教親則民不怨四曰以樂禮教和則民不乖以鄉三物教萬民而賓興之三曰六藝禮樂射御書數　以五禮防萬民之偽而教之中　保

氏養國子以道乃教之六藝一曰五禮　春官乃立春官宗伯使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國　大宗伯之職掌建邦之天神人鬼地示之禮以佐王建保邦國以吉禮事邦國之鬼神祇以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤以疈辜祭四方百物以肆獻祼享先王以饋食享先王以祠春享先王以禴夏享先王以嘗秋享先王以烝冬享先王以凶禮哀

邦國之憂以喪禮哀死亡以荒禮哀凶札以弔禮哀禍裁以禬禮哀圍敗以恤禮哀寇亂以賓禮親邦國春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷見曰同時聘曰問殷頫曰視以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方之賓客以脤膰之禮親兄弟之國以

賀慶之禮親異姓之國

尚書舜典歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川肆覲東后恊時月正日同律度量衡修五禮　有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗夙夜惟寅直哉惟清伯拜稽首讓于夔龍帝曰俞往欽哉　臯陶謨天秩有禮自我五禮有庸哉

虞書巡守修五禮準陶謨言自我五禮至命官則曰有能典朕三禮蓋兼神人三禮則事神之禮也人明

而神幽幽足以事神則明而治人優為矣故宗伯先言建邦之天神人鬼地祇之禮則所為典三禮也次之以吉凶軍賔嘉則五禮也夙夜惟寅直哉惟清則與鬼神合德推而治五禮夫豈難哉此舜命官之意而成周所祖述也五禮之制掌于宗伯而其教掌于司徒教萬民養國子五禮在六藝之首又曰以五禮防萬民之偽而教之中則無一民不在于禮者夫子所謂齊之以禮者也至于十二教一曰祀禮則吉禮

也二曰陽禮三曰陰禮則嘉禮也四曰樂禮則樂之中又有禮焉此乃因五物而施之者土均所謂禮俗喪紀祭祀皆以地媺惡為輕重之法而行之者也

周禮祀天之譜

常禮	春祈穀 夏正郊	夏祈穀 大雩
變禮	旅 大故	類 師

秋明堂 大饗

冬至圜丘 亦南郊

兆五帝於四郊 蒼東 赤黃南 白西 黑北

造 師

禱祠 大烖 旱而雩之類

巡狩柴 升中 二月岱 五月南 八月西 十一月朔

周禮祀天旁通之譜

禮	禋祀 燔柴
時	夏正（啟蟄而郊） 夏季（龍見而雩） 季秋（大享明堂） 冬至日（致天神） 五時迎氣（日同用辛）
地	南郊（就陽位） 圜丘（吉土） 泰壇（燔柴） 明堂（在國之陽） 四郊（兆五帝）
牲	用騂（陽祀用騂 夏玄 商白 周騂） 祀 牲放六器之色 禮 牛角繭栗（用犢 牲體全烝） 明堂牛羊配牲
幣	幣放六器之色
玉	四圭有邸（晉大圭 執鎮圭）祀天 蒼璧禮天 東青圭 南赤璋 西白琥 北元璜

類	內容
器物	陶匏　槀秸（五齊三酒　大羹）　蒲越（粢盛秬鬯）　犧尊疏布冪樿杓（豆登鉶俎　簠簋）
服	大裘而冕（內服大裘上加袞冕）　被袞
車	玉路　素車（所乘各有時兼備文質）
旗	太常（龍章而設日月）
樂	奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神　圜鍾為宮六變天神皆降
祝號	神號（類造）　昊天有成命　金版（職金旅上帝則共金版）
張設	氈案　皇邸（旅上帝）　大次小次重帟重案（祀五帝）
配侑	后稷（郊祀配天）　文王（宗祀明堂配上帝）　郊（主日配以月）

周禮太宰之職祀五帝則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神祇亦如之

掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案

司裘掌為大裘以共王祀天之服

大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆

充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫于牢芻之三月

大宗伯以禋祀祀昊天上帝

以玉作六器以禮天地四方以蒼璧

禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色

凡祀大神享大鬼祭大祇帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹國有大故則旅上帝　小宗伯兆五帝于四郊　大戡及執事禱祠于上下神祇　肆師類造上帝封于大神　典瑞四圭有邸以祀天王晉大圭執鎮圭以朝日　司服

祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之　巾車玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀　大司樂乃奏黄鍾歌大吕舞雲門以祀天神　凡樂圜鍾為宫黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣　大祝掌六祈一曰類二曰造　辨六號一曰神號　大師類上帝　冢宗人凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神祇之居辨其名物

以冬日至致天神人鬼　節服氏祭祀衮冕六人維王之大常　郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車　大司寇之職若禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒于百族　小司寇凡禋祀五帝實鑊水納亨亦如之　士師之職祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水　職金旅于上帝則共其金版　玉人四圭尺有二寸以祀天

周易豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考　鼎聖人亨以享上帝　渙先王以享于帝立廟

尚書舜典肆類于上帝　湯誥敢用玄牡敢昭告于上天神后　泰誓上類于上帝　武成柴望大告武成底商之罪告于皇天后土　召誥用牲于郊牛二

毛詩生民尊祖也后稷生于姜源文武之功起于后稷故推以配天也　以歸肇祀誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈以興嗣歲卬盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時后稷肇祀庶無罪悔以迄于今

雲漢不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨　昊天有成命郊祀天地也　我將祀文王于明堂也　時邁巡狩告祭柴望也　思文后稷配天也　噫嘻春夏祈穀于上帝也　閟宮皇皇后帝皇祖后稷饗以騂犧是饗是宜

禮記曲禮大饗不問卜不饒富　王制天子將出類乎上帝天子祭天地　月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝　仲夏大雩帝用盛樂　季夏之月命四監

大合百縣之秩芻以養犧牲令民無不咸出其力以共皇天上帝　季秋大饗帝　季冬之月乃命太史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗　禮運魯之郊禘非禮也周公其衰矣杞之郊也禹也宋之郊也契也是天子之事守也故天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古是謂大假　祭帝于郊所以定天位也　故禮行于郊而百神受職焉　禮器禮有以少為貴者祭天特牲　有以下為貴者至敬不壇掃地而祭

有以素為貴者大圭不琢大羮不和大路素而越席犧尊疏布鼏樿杓　是故因天事天因地事地因名山升中于天因吉土以饗帝于郊升中于天而鳳凰降龜龍假饗帝于郊而風雨節寒暑時是故聖人南面而立而天下大治天道至教聖人至德　孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以享帝毋輕議禮　郊特牲郊特牲貴誠之義也故牲孕祭帝弗用也　郊血大饗腥三獻

爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也　郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆于南郊就陽位也掃地而祭于其質也器用陶匏以象天地之性也于郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也喪者不哭不敢凶服氾埽反

道鄉為田燭弗命而民聽上祭之日王被衮以象天戴冕璪十有二旒則天數也乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也天垂象聖人則之郊所以明天道也帝牛不吉以為稷牛帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也　明堂位命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后

稷天子之禮也　大傳牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝　樂記祀乎明堂而民知孝　雜記孟獻子曰正月日至可以有事于上帝　祭法祭法有虞氏禘黄帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黄帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王燔柴于泰壇祭天也七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也　祭義唯聖人為能饗帝孝子為能饗親饗者鄉也鄉之然後能饗

焉　郊之祭也喪者不敢哭凶服者不敢入國門敬之至也　祀乎明堂所以教諸侯之孝也　郊之祭大報天而主日配以月夏后氏祭其闇殷人祭其陽周人祭日以朝及闇祭日于壇祭月于坎以别幽明以制上下祭日于東祭月于西以别外内以端其位日出于東月生于西陰陽長短終始相巡以致天下之和天下之禮致反始也致鬼神也致和用也致義也致讓也致反始以厚其本也致鬼神以尊上也致物用以立民紀也致義

則上下不悖逆矣致讓以去爭也合此五者以治天下之禮也雖有奇邪而不治者則微矣　昔者天子為籍千畆冕而朱紘躬秉耒諸侯為籍百畆冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以為醴酪齊盛於是乎取之敬之至也　哀公問仁人之事親也如事天事天如事親是故孝子成身　仲尼燕居子曰郊社之義所以仁鬼神也　子曰明乎郊社之義嘗禘之禮治國其如指諸掌而已乎　中庸明乎郊社之禮禘嘗之義治國

其如示諸掌乎　表記子言之君子之所謂義者貴賤皆有事于天下天子親耕粢盛秬鬯以事上帝故諸侯勤以輔事于天子　子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是故不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也大事有時日　小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮

春秋桓公五年大雩　左氏曰秋大雩書不時也凡祀啓蟄而郊龍見而雩　僖公十一年秋八月大雩　穀

梁曰秋八月大雩雩月正也雩得雨曰雩不得雨曰旱

十三年秋九月大雩　三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲非禮也猶三望　左氏曰四卜郊不從乃免牲猶三望亦非禮也禮不卜常祀而卜其牲日牛卜日曰牲牲成而卜郊上怠慢也望郊之細也不郊亦無望可也　公羊曰夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望曷為或言三卜或言四卜三卜禮也四卜非禮也三卜何以禮四卜何以非禮求吉之道三禘嘗不卜郊何以卜卜郊非禮也

卜郊何以非禮魯非禮也魯郊何以非禮天子祭天諸侯祭土天子有方望之事無所不通諸侯山川有不在其封内者則不祭也曷為或言免牲或言免牛免牲禮也免牛非禮也免牛何以非禮傷者曰牛三望者何望祭也然則曷祭祭泰山河海曷為祭泰山河海山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而出膚寸而合不崇朝而徧雨乎天下者唯泰山爾河海潤于千里猶者何通可以已也何以書譏不郊而望祭也　穀梁曰

夏四月不時也四卜非禮也免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送于南郊免牛亦然乃者亡乎人之辭也猶者可以已之辭也　宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望　左氏曰不郊而望皆非禮也望郊之屬也不郊亦無望可也　公羊曰郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望其言之何緩也曷為不復卜養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之帝牲在于滌三月于稷者唯具是視郊則曷為必祭稷王

者必以其祖配王者則曷為必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止　穀梁曰郊牛之口傷之口緩辭也傷自牛作也改卜牛牛死乃不郊事之變也乃者亡乎人之辭也　成公三年秋大雩　七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛穀梁曰鼷鼠食郊牛角不言日急辭也過有司也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也改卜牛鼷鼠又食其角又有繼之辭也其緩辭也曰亡

乎人矣非人之所能也所以免有司之過也乃免牛乃者亡乎人之辭也免牲者為之緇衣纁裳有司玄端奉送至于南郊免牛亦然免牲不曰不郊免牛亦然　五月不郊猶三望　冬大雩　十年夏四月五卜郊不從乃不郊　公羊曰夏四月五卜郊不從乃不郊其言乃不郊何不免牲故言乃不郊也　穀梁曰夏四月不時也五卜強也乃者亡乎人之辭也　十七年秋九月辛丑用郊　公羊曰九月辛丑用郊用者何用者不宜用

也九月非所用郊也然則郊曷用郊用正月上辛或曰用然後郊　穀梁曰九月辛丑用郊夏之始可以承春以秋之末承春之始葢不可矣九月用郊用者不宜用也宮室不設不可以祭衣服不修不可以祭車馬器械不備不可以祭有司一人不備其職不可以祭祭者薦其時也薦其敬也薦其美也非享味也　襄公五年秋大雩　七年夏四月三卜郊不從乃免牲　左氏曰孟獻子曰吾乃今而後知有卜筮夫郊祀后稷以祈農事

也是故啟蟄而郊郊而後耕今既耕而卜郊宜其不從也 穀梁曰夏四月不時也三卜禮也乃者亡乎人之辭也 八年九月大雩 左氏曰秋九月大雩旱也 十一年夏四月四卜郊不從乃不郊 穀梁曰夏四月不時也四卜非禮也 十六年秋大雩 十七年秋九月大雩 二十八年秋八月大雩 昭公三年八月大雩 左氏曰旱也 六年九月大雩 左氏曰旱也 八年秋大雩 十六年秋九月大雩 左氏曰旱也

二十四年秋八月大雩　左氏曰旱也　二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩　左氏曰秋書再雩旱甚也

公羊曰秋七月上辛大雩季辛又雩又雩者何又雩者非雩也聚衆以逐季氏也　穀梁曰秋七月上辛大雩季辛又雩季者有中之辭也又有繼之辭也　定公元年秋九月大雩　七年秋大雩　九月大雩　十有二年秋大雩　十有五年鼷鼠食郊牛牛死改卜牛夏五月辛亥郊　公羊曰鼷鼠食郊牛牛死改卜牛曷不

言其所食漫也夏五月辛亥郊曷為以夏五月郊三卜之運也　穀梁曰不敬莫大焉　哀公元年鼷鼠食郊牛改卜牛夏四月辛巳郊　穀梁曰此該郊之變而道之也于變之中又有言焉鼷鼠食郊牛角改卜牛志不敬也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣郊自正月至于三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用者也郊三卜禮也四卜非禮也五卜強也

卜免牲者吉則免之不吉則否牛傷不言傷之者傷自牛作也故其辭緩全曰牲傷曰牛未牲曰牛其牛一也其所以為牛者異有變而不郊故卜免牛也已牛矣其尚卜免之何也禮與其亡也寧有嘗置之上帝矣故卜而後免之不敢專也卜之不吉則如之何不免安置之繫而待六月上甲始庀牲然後左右之子之所言者牲之變也而曰我一該郊之變而道之何也我以六月上甲始庀牲十月上甲始繫牲十一月十二月牲雖有變

不道也待正月然後言牲之變此乃所以該郊郊享道也貴其時大其禮其養牲雖小不備可也子不志三月卜郊何也郊自正月至于三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣

孝經孝治章子曰天地之性人為貴人之行莫大于孝孝莫大于嚴父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是

以四海之内各以其職來祭夫聖人之德又何以加于孝乎 應感章事父孝故事天明事母孝故事地察長幼順故上下治天地明察神明彰矣

先王祀天之禮見于經傳甚明而諸儒異說矛盾制始不明惟參考而公取之則坦然可舉大抵常禮歲九郊雩明堂圜丘兆五帝于四郊也變禮有旅有類造有禱祠有祡望有告有用牲稽經可歷考也夏正之月祈穀于上帝詩之噫嘻郊特牲之迎長日春秋

書郊左傳啟蟄而郊是也夏祈穀于上帝詩之噫嘻月令大雩帝春秋書大雩左傳龍見而雩是也季秋大享上帝于明堂詩之我將月令之大饗帝孝經宗祀文王于明堂是也冬至日祀天于圜丘詩昊天有成命大司樂于地上之圜丘奏之禮器因吉土以享于郊是也兆五帝于四郊則小宗伯所掌月令迎氣是也此歲凡九祭皆祀天神鄭氏之說是矣然五帝與昊天同稱帝不與昊天同稱天六天之說出於

讖緯不攻自破矣王肅謂祭天歲二冬至祭天春祈農事而已迎氣明堂皆祭人帝若此則噫嘻祈榖我將天右孝經配上帝周禮禋祀五帝皆非祭天可也肅之為說又不通矣參而取之一天六帝歲有九祭常禮之不可易者也若其變禮則大故有旅大宗伯國有大故則旅上帝禮器大旅具矣是也師後有類造肆師類造為位泰誓類于上帝是也旅陳類聚則合上帝五帝而一祭焉者也大烖有禱祠肆于上下

神祇雩漢上帝不臨春秋大雩書旱之類是也巡狩有柴望舜典至于岱宗柴詩時邁禮器升中郊特牲適四方先柴是也至于禪有肆類代有告革命有柴作邑有用牲亦事天之變禮也就陽故于南郊因地故于圜丘至敬故掃地燔柴故于泰壇此冬祀祈穀之所同也蒼璧牲幣放其色樂以圜鐘為宫所以禮之也四圭有邸牲用騂樂奏黄鍾所以祀之也大圭素車大裘陶匏藁秸蒲越犧尊疏布冪樿杓太羮用

幘貴誠質也鎮圭玉路大常璪十有二斿袚衮畫布冪爨或則天數或明天道又以致其文焉夫事天之禮豈一而足哉先儒以圜丘蒼璧爲冬祀南郊四圭爲春郊大裘無旒乘素車袚衮爲魯禮祭天無祼不用爨皆考之未詳者也禮神之牲幣玉則燔之祀神之牲玉則薦之降之而後禮禮之而後祀南言其方圜言其形大裘而冕則袚衮矣素車玉路乘之各有時亦無文質而已秬鬯以事上帝大旅陳奠爨則雖

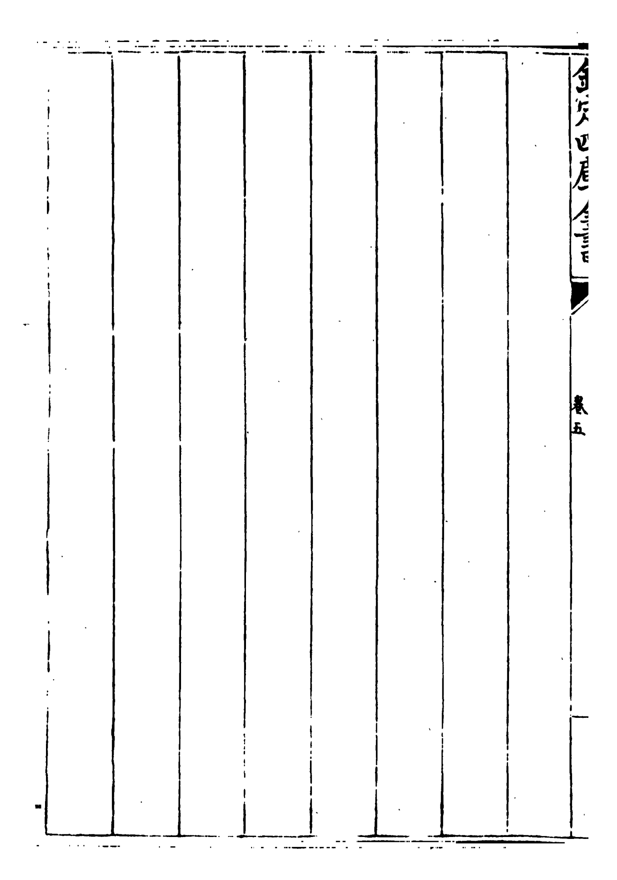
無祼猶設褻故酒正言五齊三酒以實八尊而冪人疏慮亦為祭祀言之為可攷矣大旅張氈案設皇邸祀五帝則張大次小次設重帟重案昊天上帝亦張設之為可知矣大報天而主日故典瑞言晉大圭執鎮圭以朝日掌次年朝日祀五帝則行于郊祀可知非實柴圭辟之祀矣祀五帝沃尸盥則郊祀有尸矣然袞冕二人執戈送尸則尸乃配侑之尸也與魯之所用郊雩也其見于經傳則詳矣郊用夏正魯于四

月失禮也雩用龍見月令于仲春春書也明堂無饗
五人帝侑以五官主于宗祀故于室堂而禮文于郊
祀詩有牛羊似與用犢不合蓋配侑之大牢歟帝牛
必在滌三月稷牛唯具則帝之牲與配牲各有不同
矣郊配以稷明堂祀文王考之詩孝經明矣鄭以禘
郊祖宗皆為配天以禘其祖之所自出與后稷所配
皆為感生帝于經未有攷也曰昊天上帝曰五帝則
吾嘗聞之學者當信經讖緯不足惑也禮天地兆五

帝器宜有七而六者兆于四郊則從四方之色而已古祭天之禮一歲已九又有變禮非王者所盡行則有攝位之禮矣禮莫重于祀祀莫重于天故卜日誓戒具修皆致其嚴大饗不問卜者不徧問五帝云爾太宰言祀五帝前期十日帥執事而卜日非不卜也常祀多分有時乎合大饗是也變禮多合有時乎分巡狩柴望是也常禮則備變禮則略故曰大旅具矣不足以饗帝類造禱祠柴告則又略于旅矣有故則

旅故存奠槀厭樂器豈非以其凶災邪類或用于禬或用于師祭或用於衍或用于革其理一也旅掌于大宗伯類造掌于小宗伯則其隆殺可知告與用牲則又其略矣雩有二龍見常也旱暵變也其禱一也魯之郊禘非禮也則大雩豈得為禮乎自郊徂宮則雩其禱之先歟作樂于豫亨于𦋺立廟也于渙均是事天而所因之時異也惟聖人為能饗帝仁人之事天如事親然則苟盡事天饗帝之道則禮雖先王

末之有可以義起也

周禮祭地之譜

常禮	夏日至祀地示	
變禮	告 大封告 建邦國告	禱祠 大災

地示異名之譜

大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮

大宰祀大神示亦如之大宗伯凡祭大示

大司樂五變而致介物及土示

鄭氏釋后土二說當以土神一說為正大宗伯大封先告后土

五土之神句龍配食

地示
凡以神仕者以夏日至致地示物鬽
地示總稱

大示
大示乃地示之大者

土示
土示乃五土之中原隰之示

后土
大祀建邦國先告后土

社

祭地旁通之譜

禮	血祭 瘞埋
時	夏日至 鄭氏謂十月祭神州出于讖緯
地	北郊 經無明文鄭氏說引緯 澤中方丘 奏樂 泰折 瘞埋
牲	用黝祀 牲放黃琮 禮 牛角繭栗
幣	幣放黃琮
玉	兩圭有邸 祀地 黃琮 禮地
器物	經無明文 鄭氏謂陶匏藁秸之類與事天同于理當然

服	經無明文 鄭氏謂大裘而冕夏至日非服裘之時理應服袞
車	經無明文 巾車玉路越大常以祀先儒謂禮同事天于理爲是
旗	大常 用玉路則應建大常
樂	奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示函鍾爲宮八變地示皆出 昊天有成命
祝號	示號
張設	經無明文 理應同于祀天
配侑	經無明文 鄭氏引孝經緯謂后稷配

周禮大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之　牧人凡陰祀用黝牲毛之　大宗伯之職以玉作六器以黄琮禮地牲幣各放其器之色　凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀則攝位凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹　王大封則先

告后土　小宗伯大烖及執事禱祠于上下神示　肆師之職社之日涖卜来歲之稼　典瑞兩圭有邸以祀地旅四望　玉人兩圭五寸有邸以祀地以旅四望

大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示　乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示凡樂五變而致介物及土示　凡樂函鍾為宫大簇為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方邱奏之若樂八變則地示皆出可

得而禮矣　大祝六號三曰示號建邦國先告后土
家宗人凡以神仕者以夏日至致地示物魁
尚書武成底商之罪告于皇天后土
毛詩昊天有成命郊祀天地也　雲漢上下奠瘞靡神不宗
禮記王制喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事
天子祭天地　祭天地之牛角繭栗　禮器天地之祭倫也　因天事天因地事地　祭法瘞埋於泰折祭

地也　曲禮天子祭天地歲徧

孝經應感章事母孝故事地察天地明察神明彰矣

王者父天母地奉事之理宜均而周禮宗伯無祭地之文以經考之祭天之禮一歲四行而祭地獨行於夏日至何其詳略之不同歟蓋父尊而不親母親而不尊土之於人也親而不尊天尊而不親王者之於地也親之具祭之若簡為有杜焉周禮之稱地而有五曰地而曰大而曰土而曰后土曰社為名不同而

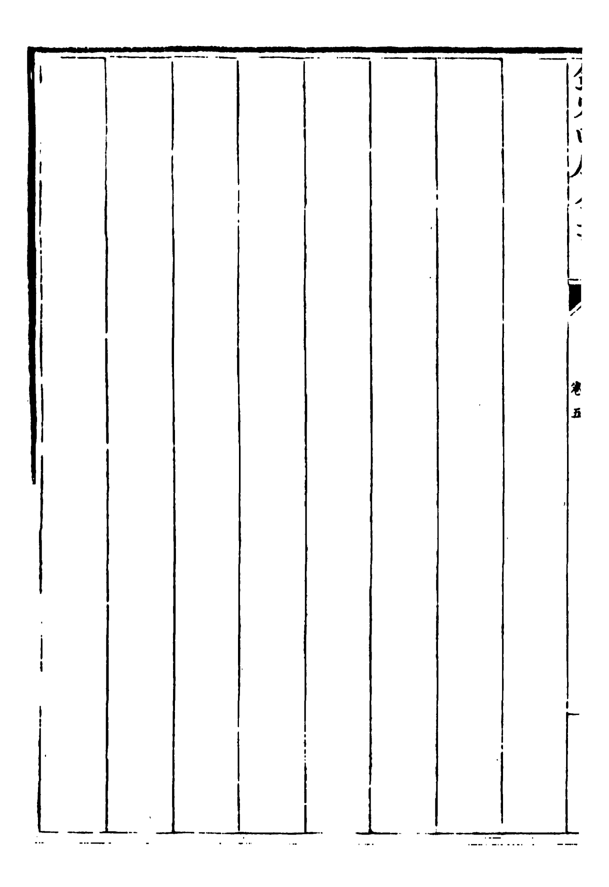
皆祭地之禮也祀天之禮雖諸侯不得僭而社通於庶民尊親之別也祭地之禮等於天者惟夏日至之一祭與大災之禱祠社則降殺矣周禮於祭地所載猶略以大宰大宗伯推之則凡無異文者大抵同於天也神州之說出於讖緯鄭氏述之以經有牲玉樂舞之異文離而二之不知禮神祀神同在一祭而方丘奏樂泰折瘞埋同在北郊之地初不可析而二之也禮曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列

地利也又曰社所以神地道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉又曰明乎郊社之義治國其如指諸掌乎以社配帝又以配郊又謂之神地道則社之為祭地而以親地下達於民豈不明哉然則宗伯之不言祭地舉社稷而見之同乎血祭又可知矣何必牽合讖緯為神州之説乎今故依經䟽傳以為祭地三譜如左其社稷見别説

巡狩至方岳有柴望無祭地之文葢大會同大師皆立軍社又宜于社而後行社主常在軍不待所至而祭亦尊天親地之義也

先儒論合祭大牴以宗伯無祭地之文與柴望不及地為據是未知古之祭社通於祭地也

按二條係申明說内未盡之意附録於後者自應於前文平列原本每條遞低一格乃傳寫之誤今改正

建置社稷譜

天子社

- 大社　為羣姓立
- 王社　王自立
- 勝國社　周則亳社
- 市社　內宰佐后立市祭之以陰禮
- 軍社

諸侯社

- 國社　為百姓立　封人封國設其社稷之壝封其四疆造都邑之封域者亦如之　以封人考之畿內諸侯之制與畿外同
- 侯社　諸侯自立
- 勝國社　以戒諸侯
- 市社　雖經無明據國必有市為制應同
- 軍社　君以軍行祓社釁鼓祝奉以前則諸侯亦有軍社

大夫以下社

- 置社　大夫以下成羣立　鄭氏謂百家以上乃以漢制明周　卿采[illegible][illegible]其置社與
- 州社　二千五百家　州長以歲時祭州社　遂曰縣
- 黨　五百家　遂曰都
- 族　百家　良耜以開百室與鄭謂里有社則族黨可知　遂曰酇
- 閭　二十五家　齊侯致千社于[illegible]杜氏曰二十五家為一社　郊特牲社事單出里　遂人曰里

祭社稷譜

常禮

孟春 籍田 祈

仲春 蒐田祭社 命民社

秋 報

孟冬 大割祠 于公社

變禮

類 天地大災 彌祀
類重禱輕 禱祠大故天災

用牲 師甸 獻軍歸

封 封于大神 注社及方岳

宜 大師大會同 告諸侯適天子

衈 釁禮始成其宫

祭社稷旁通之譜

項	內容
壇	天子五丈 勝國之社屋之 四面方色 冒以黃 諸侯半之 各受方色 亦冒以黃
木	各以野所宜木 夏松 商柏 周栗 大社松 東柏 南梓 西栗 北槐
主	社主以石
時	春籍田 元日命民社 秋報 孟冬割祠 日用甲
牲	陰祀用黝 報用特牲 黃牛黑脣 天子太牢 諸侯少牢 民社犧牲 祈黝報特皆地色
服	希冕
器	大罍 罍在鬯人有鬯可知 卯乘供粢盛 天子諸侯應出神倉

樂　靈鼓　帗舞奏大蔟歌應鍾舞咸池司樂主祭祀之樂餘則帗舞

配　句龍配社商欲遷夏社不可繼句龍者禹弃配稷商以前柱配

祝　示號凡地示同

地　天子社在雉門內之右諸侯中門之右　社東稷西

位　君南嚮荅陰

禮　血祭

幣　放牲之色

誓　君親誓社以習軍旅社事單出里家一人社田畢作通羨卒

周禮内宰凡建國佐后立市祭之以陰禮鄭司農云祭之以陰禮者市中之社先后所立社也 大司徒之職設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野 小司徒之職凡建邦國立其社稷正其畿疆之封 州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀灋 封人掌設王之社壝為畿封而樹之凡封國設其社稷之壝封其四疆造都邑之封域者亦如之令社稷之職 鼓人以靈鼓鼓社祭 舞師掌教帗舞帥而舞社稷之祭祀 牧人凡陰

祀用黝牲毛之　媒氏凡男女之陰訟聽之於勝國之社其附於刑者歸之於士　大宗伯之職以血祭祭社稷五祀五嶽　王大封則先告后土　小宗伯之職掌建國之神位右社稷　若大師則帥有司而立軍社奉主車凡天地之大烖類社稷則為位　肆師之職立次社用牲幣注謂社稷　凡師甸用牲於社宗則為位　封於大神　凡師不功則助牽主車　社之日涖卜来歲之稼　鬯人凡祭祀社壝用大罍　司服祭社稷五祀則

希冕　大司樂乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示注謂地示郊及社稷　大祝國有大故天烖彌祀社稷禱祠大師宜于社設軍社及軍歸獻于社則前祝　大會同宜于社建邦國先告后土用牲幣　小祝有寇戎之事則保郊祀于社　喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉　大司馬之職中春教振旅遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火幣獻禽以祭社　若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻于社若師不功則厭而奉主車

量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里　小子掌珥于社稷　大司寇之職大軍旅涖戮于社　士師若祭勝國之社稷則為之尸　匠人營國左祖右社

尚書甘誓弗用命戮于社　湯既勝夏欲遷其社不可作夏社　泰誓上宜于冢土　泰誓下郊社不脩　召誥越翼日戊午廼社于新邑牛一羊一豕一

毛詩甫田以我齊明與我犧羊以社以方　緜乃立冢土戎醜攸行　雲漢祈年孔夙方社不莫　載芟春籍

田而祈社稷也載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿其饁思媚其婦有依其士有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃載穫濟濟有實其積萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮有飶其香邦家之光有椒其馨胡考之寧匪且有且匪今斯今振古如茲

良耜秋報社稷也畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠

伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人

禮記曲禮國君去其國止之曰柰何去社稷也　國君死社稷　問國君之年長曰能從宗廟社稷之事矣幼曰未能從宗廟社稷之事也　王制喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行事　諸侯祭社稷　月令仲春之月擇元日命民社孟冬之月天子乃祈来年于天宗

大割祠于公社　季冬之月乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗　曾子問孔子曰諸侯適天子命祝史告于社稷宗廟山川　世子生以名徧告及社稷　禮運命降于社之謂殽地　祀社于國所以列地利也　禮行于社而百貨可極焉　故自郊社祖廟山川五祀義之脩而禮之藏也　禮器社稷山川之事鬼神之祭體也　三獻爓(謂三獻祭社稷)　三獻文(謂祭社稷)

郊特牲郊特牲而社稷太牢　社祭土而主陰氣

也君南鄉於北墉下荅陰之義也日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社邱乘共粢盛所以報本反始也季春出火為焚也然後簡其車賦而歴其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐

之起之以觀其習變也而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也求服其志不貪其得故以戰則克以祭則受福 明堂位春社秋省而遂大蜡天子之祭也 大傳牧之野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓 祭法王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社是故厲山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄

繼之故祀以爲稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社　祭統事宗廟社稷　崇事宗廟社稷則子孫順孝

祭義諸侯爲籍百畒冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷　建國之神位右社稷　中庸郊社之禮所以事上帝也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如指諸掌乎　王制天子社稷皆大牢諸侯社稷皆少牢

春秋莊公二十三年夏公如齊觀社　左氏曰非禮也曹劌諫曰不可夫禮所以整民也故會以訓上下之則

制財用之節朝以正班爵之義帥長幼之序征伐以討其不然諸侯有王王有廵狩以大習之非是君不舉矣君舉必書書而不法後嗣何觀　莊公二十五年六月辛未朔日有食之鼓用牲於社　左氏曰六月辛未朔日有食之鼓用牲於社非常也唯正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣於社伐鼓於朝　公羊曰日食則曷為鼓用牲於社求乎陰之道也以朱絲營社或曰脅之或曰為闇恐人犯之故營之　穀梁曰言日言朔食

正朔也鼓用牲於社鼓禮也用牲非禮也天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也　秋大水鼓用牲於社於門按秋大水

一條亦係莊公二十五年事原本誤增春秋二字作另行書今改正

左氏曰秋大水鼓用牲於社於門亦非常也凡天災有幣無牲非日月之眚不鼓　公羊曰秋大水鼓用牲於社於門其言於社於門何於社禮也於門非禮也　穀梁曰高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可以已矣救日以鼓兵救

水以鼓衆　三十年九月庚午朔日有食之鼓用牲於社　左傳閔公二年閽於兩社杜預云兩社周社亳社兩社之間　文公十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲於社　左氏曰非禮也日有食之天子不舉伐鼓於社諸侯用幣於社伐鼓於朝

左傳襄公二十四年楚子使薳啓疆如齊聘齊社蒐軍實使客觀之　二十五年鄭入陳陳侯免擁社祝祓社乃還　三十年鳥鳴於亳社如曰譆譆甲午宋大災

昭公十年秋七月平子伐莒取郠獻俘始用人於亳社

二十九年蔡墨對魏獻子曰五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土　獻子曰社稷五祀誰氏之五官也對曰顓頊氏有子曰犁為祝融共工氏有子曰勾龍為后土此其二祀也后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之

定公四年衛祝佗曰且夫祝社稷之常隷也社稷不動祝不出竟官之制也君以軍行祓社釁鼓祝奉以從

哀公四年六月辛丑亳社災　公羊曰六月辛丑蒲社災蒲社者何亡國之社也社者封也其言災何亡國之社蓋揜之揜其上而柴其上蒲社災何以書記災也

穀梁曰亳社者亳之社也亳亡國也亡國之社以為廟屏戒也其屋亡國之社不得達上也　左傳哀公七年以邾子益來獻於亳社　曹人夢衆君子立於社宫

論語八佾哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗曰使民戰栗子聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎

孟子盡心下孟子曰民為貴社稷次之君為輕是故得乎丘民而為天子得乎天子而為諸侯得乎諸侯而為大夫諸侯危社稷則變置犧牲既成粢盛既潔祭祀以時然而旱乾水溢則變置社稷

先王之於地也親之親之故有社焉有社故有社稷

五土之神稷五穀之神人非土穀不生故自天子至於庶人皆親而事之不嫌於下達而禮則有隆殺焉祈於籍田蒐於仲春報於秋蜡於冬天子之禮也而諸侯大蜡之禮則殺民社則春秋之祭而已天子諸侯社有三而勝國社與焉其二以盡祈報之誠其一以示監戒之義禮不嫌於數祀不嫌於廣皆親地之義也於市則有市社於軍則有軍社裁有類故有瀰行有宜宮有珥行釁獻凱無時不在又禮之變者也

諸侯之封胙土於社行則告師則奉以行而專以保社稷為孝亦親之而已矣曰大社王社曰國社侯社曰置社名之殊也王具四方之色其廣五丈諸侯各以方色其廣半之制之殊也太牢少牢㹁羊牲之殊也咸池帗舞樂之殊天子歲四諸侯三民社二祭之殊也其親地同而隆殺則有禮也王之南鄉答陰也常禮用甲日之始也它或用戊或吉而已常祀以牲幣天災則有幣而無牲事之宜也希冕大罍於其

質而已牲用黝報則用狩陰之類地之色也應鍾靈
鼓地示之樂也田圭田祖也社主以石木以所宜因
其產也周人以栗以所宜無它義也宰我鑿之曰使
民戰栗故夫子不取焉古祭必先田而社田畢作君
親誓以習軍旅如齊觀社蓋觀齊之軍實內政變周
昉乎此矣仲春火幣獻禽以祭社而出火以季春先
火田而民咸從之也郊特牲言出火而後誓社意其
非周制乎而亳社則周制也注以為誤闕疑可也社

在雉門之右籍田而祈社稷非曰社在籍田也社所以神地道稷所以祭百種而曰獨祭勾龍棄者王肅之偏見也日食伐鼓於社抑陰也諸侯伐鼓於朝未純乎君自責以尊太陽也用牲伐鼓魯之失禮且僭也水而鼓用牲則又甚矣謂伐鼓責上公諸儒之鑿說也勝國之社屋之陰訟聽焉刑官為之尸皆陰之義所以別周社也周之亳社勝國也宋亦亳社雖商後而封於周不得自私其社也先王之祀上下達禮

未有如社稷者也耕耨歛藏人力所可勉旱乾水溢則係於神祇故凡先王神祇之事皆為民祈報也天尊地親故事之不同噫嘻事之以誠載芟事之以力載芟良耜人事盡矣不敢謂人事之盡而忽於神也故祈焉不敢謂人事之盡而忘於神也故報焉祈非吾過求也振古如茲矣報非止於今也欲其有繼焉所謂以似以續續古之人者涖卜来歳之稼之意也諸侯危社稷而變置者古有之矣旱乾水溢而變置

社稷者未聞焉孟子謂民爲貴社稷次之故舉是禮以言人君固不可舍已而求之神也雲漢之詩曰祈年孔夙方社不莫又曰自郊徂宫后稷不克宫社宫也意吾常禮之未修則祈社修矣意吾變禮之未舉而郊宫徂矣而終不敢以責神也自反而已自勉而已周之先王其於豐凶之際所以敬事社稷者葢如此湯既勝夏欲遷其社不可先儒未有深明之者以棄易柱則當以禹易勾龍或曰禹王禮不可祀以公

或曰商不可以配禹于社是說非也聖人無私心禮無定尊后稷周之祖而奉以為社宗商後而立亳社何嫌之有夏社之不可遷其以勝國之故乎夏社之在商猶亳社之在周也禹之不可配夏社而三社之不可二配也明矣故社稷國之主也兵農之事繫焉古兵出于鄉遂卿乘其本在社有社斯有民有民斯有兵乃立冢土戎醜攸行故奉之主車戮則行禡勝則獻馬報本反始馬耳言公社以別私言民社以別

官王與諸侯為羣姓立者公也自為立者私也里社
民社也百室以上官社也命民社則下通于二十五
家之里社大割祠于公社則王之大社而已事地之
禮有公而又有私親地也尊無二上故事天明獨行
于天子而無二尊事地察故下逹于庶人而且有公
私焉尊親之辨如此

周禮祭祀彝尊之譜

	祠禴彝尊	嘗烝彝尊
室中	鳥彝 鬱鬯 雞彝 明水 元酒	黃彝 鬱鬯 斝彝 明水 元酒
戶間	獻尊 醴齊 獻尊之齊	著尊 醴齊 著尊 泛齊
堂上	象尊 緹齊 象尊 盎齊	壺尊 緹齊 壺尊 盎齊
堂下	罍 清酒 罍 昔酒 罍 事酒 罍 沈齊	罍 清酒 罍 昔酒 罍 事酒 罍 沈齊

祫禘彝尊

室中

蜼彝 鬱鬯

虎彝 明水 元酒

戶間

大尊 醴齊

大尊 泛齊

堂上

山尊 緹齊

山尊 盎齊

堂下

罍 清酒

罍 昔酒

罍 事酒

罍 沈齊

周禮酒正凡祭祀以法共五齊三酒以實八尊冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實春祠夏禴祼用鷄彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨

也大抵古之祭有明水鬱鬯五齊三酒明水鬱鬯實于八尊每祭用二尊而兩之尊皆有罍合而為八尊蓋分而言之則曰彝曰尊曰罍合而言之則彝與罍皆得謂之尊記曰黃目鬱氣之上尊是彝得謂之尊也又曰夫人東酌罍尊是罍得為之尊也司尊彝每祭四尊而皆有罍則酒正之八尊合尊與罍言之蓋可知也泛齊醴齊盎齊緹齊實于四尊沈齊三酒實于四罍其設之也明水鬱鬯在室泛齊醴齊在戶盎齊緹齊在堂沈齊三

酒在下故禮運曰元酒在室醴醆在戶粢緹在堂澄酒在下澄酒即清酒也彝元酒則見鬱矣彝醴則見泛矣彝緹則見盎矣彝澄酒則見沈齊事酒昔酒矣其位則明水泛齊盎齊在右鬱鬯醴齊緹齊在左沈齊三酒之位亦自右而左焉特牲尊于戶東元酒在西是其序也隨其祭之所用則雞彝斝彝虎彝皆實明水鳥彝黄彝蜼彝皆實鬱鬯獻尊著尊大尊皆實泛齊醴齊壺尊象尊山尊皆實盎齊緹齊罍皆實沈齊三酒可知也其巾

則尊罍皆用疏布𦅸皆用畫布葢明水設而不酌貴本

而已彝卷酌而不飲貴臭而已故𦅸皆以畫布冪之質

必被之以文也五齊三酒酌而用之者皆以疏布冪之

文必本之以質也是禮也大祭中祭小祭皆備設之特

異其酌數器量而已故曰凡祭祀以法共五齊三酒以

實八尊也葢古之大祭祀凡九獻而二祼加爵不與焉

王及后各四諸臣一祭之正也王后酌在戶在堂之四

齊諸侯為賔酌在下之沈齊尸酌王以清酒酢后以昔

酒酢賓以事酒而尊卑之義明矣其二祼以鬱鬯其加
爵三酒而敬文之義全矣其酌之也鬱齊獻酌則酌之
以獻神也醴齊縮酌則以茅縮之也盎齊涚酌則涚于
清也凡酒修酌則治之也泛與醴同用于朝獻緹沈與
盎同用于饋獻則其酌宜亦同歟五齊獨用于尸三酒
無用于酢故齊酒不貳皆有器量而已三酒則貳焉貳謂
副益之也其益之也視其用之多寡故大祭三貳中
祭再貳小祭一貳皆有酌數詩曰酒醴維醹酌以大斗

葢古之用酒也必有大器以盛酒醴設于八尊之外然後以大斗酌之實于尊焉三貳者四酌之也再貳者三酌之也一貳者再酌之也其酌之多也抑又有數焉三酒有貳五齊不貳而曰齊酒何也葢分而言之則曰齊曰酒合而言之則齊亦可為之酒坊記曰醴酒在室實其證也用五齊尊者濁而卑者清于其質也用三酒尊者清而卑者濁于其美也先明水而鬱鬯次之五齊又次之三酒又次之由室中至于堂下先道而後事先古

而後今先尊而後卑之義也五齊三酒以實八尊其說盡于此矣吾以三鄭杜子春崔靈恩賈公彦聶崇義與王安石陳祥道陸佃之說考之無一合者蓋不以經文為正而附益穿鑿以失其本旨故互有得失而莫之能通記曰凡尊皆上元酒蓋凡用尊則以明水為上而已非謂每尊加之以明水元酒也鄭氏專執五齊皆加明水之說是以司尊彝所用之尊罍不能備五齊之實遂變其說曰唯大事于太廟備五齊三酒崔靈恩又從而

廣之曰祫備五齊合十八尊禘用四齊合十六尊時祭用二齊合十二尊聶崇義祖其說于六尊圖亦曰一實明水一實醴齊一實明水一實盎齊是皆經文之所無而臆為之說者也經稱凡祭祀則初無大中小之別也司尊彝于時祭禘祫同用二彝四尊四罍初無十八尊十六尊十二尊之別也彼見特牲之尸西少牢房戶間皆有元酒故謂五齊必以元酒加之殊不知天子諸侯奠用鬯故元酒在室卿大夫以下奠用醴故元酒在

户烏得以御大夫之禮而推天子之禮哉陳祥道享

西酌犧象東酌罍尊與夫人爲盎之文乃謂犧象所實

泛與醴也罍尊所實盎以下也若然則罍當有六與犧

象四合為十尊不得止為之八尊矣蓋夫人爲盎與東

酌罍尊本不相因曰君夫人則諸侯之禮也禮記所言

又雜有虞夏商周之禮焉背司尊彝之經文而取諸侯

之禮謂王禮之證吾未見其可也陸佃圖五齊三酒

之位自室至于堂下具尊十有八尊之外加以明水元

酒二尊其位則室户二尊而在堂在下皆三尊焉考諸
經文亦莫之合六尊六彝既分用于時祭禘祫之禮則
室中之二尊當以何尊乎且司尊彝所用止于四尊罍
為諸臣之所昨則陳于堂下可知今也五在上而三在
下是五尊而三罍也于司尊彝所言又不合矣蓋其說
起于元酒明水為二物而不知舉澄酒足以見事酒昔
酒沈齊故數既不合而位亦舛矣周禮有明水而無元酒
則明水即元酒也司烜氏掌以夫遂取明火于日

以鑒取明水于月以共祭祀之明齍明燭共明水大司
寇奉其明水火皆言元酒則明水元酒之非二物可知
也郊特牲言酒醴之美元酒明水之尚非以元酒明水
為二物也加于齊則謂之明水加于酒則謂之元酒大
夫士之祭葢有不備五齊而獨用三酒者也今其説曰
元酒在室則明水亦在室可知是離元酒明水而二之
也其圖則合八尊而為十則于經無所見矣是不知明
水之先於彛㲨而實之彛也沈齊實之所酌故不在堂

而在下今也列之于堂則象尊壺尊山尊皆當用三而
虛其一罍可也若實諸罍而厠諸六尊之列而名義兩
乖矣而可哉王安石謂八尊者設而不酌司尊彝之罍
則設而酌之于經既無所考又謂大祭三貳中祭再貳
小祭一貳皆為所設之副尊果如其言則大祭祀之所
設所酌共為尊彝四十有二矣先王之為禮不若是之
繁也陳祥道及禮圖駁議皆用設而不酌之説駁議又
益之曰祼以一彝盛明水一彝盛鬯獻以一尊盛元酒

一尊盛齊則鬯常上明水齊常上元酒是又指元酒明水為二物而加之以臆說也且玉藻曰凡尊皆上明水而不曰上元酒則明水之與元酒决非二物何别于鬯齊哉鄭氏于寡人謂六彝獨用于宗廟亦未然也至尊雖無祼然大宗伯於祀大神祭大示涖玉鬯記言粢盛秬鬯以事上帝則鬯未嘗不用于天也特陳而不灌耳彝尊之數必無異于宗廟也今故合諸家之說而取其長一彝實明水一彝實鬯明水即元酒五齊不貳三酒

有貳王后酌四諸侯酌一與室戸堂下之位皆用鄭氏說諸侯為賔酌沈齊與三酒之用從崔靈恩之說凡祭皆用五齊三酒用陳祥道說其酌用王安石說惟八尊之實與其陳數及巾羃之用盡去諸家之說專以經文為正

帝王經世圖譜卷六

宋 唐仲友 撰

明堂五室之圖

合之為太廟　奠方為五室 不用四仲而用日孟用其時之首月

通數為九室 河圖之數也下方法九宮應九野上圓法八卦五象五行四闥通四時八牎節八風四旁兩夾皆牎公玉帶所謂四面無壁者如此井田之法亦合于此

木室

火室

牎

太室　土

水室

金室

考工五室大戴禮九室其實一也

月令明堂之圖

此居季冬
个右
玄堂

五室總

青陽左个
此居孟春

青陽太廟
此居仲春

青陽右个
此居季春

太室
中央土

明堂左个
此居孟夏

明堂太廟
此居仲夏

左个
此居冬孟

太
冬仲

名太廟

總章太廟
此居秋仲

右个
此居秋季

左个
此居秋孟

右个
此居夏季

廟
此居

此居

明堂諸侯朝會之圖

朝位以近王為尊卑者愈遠

中階在太室公位正當之亦得南前

太室

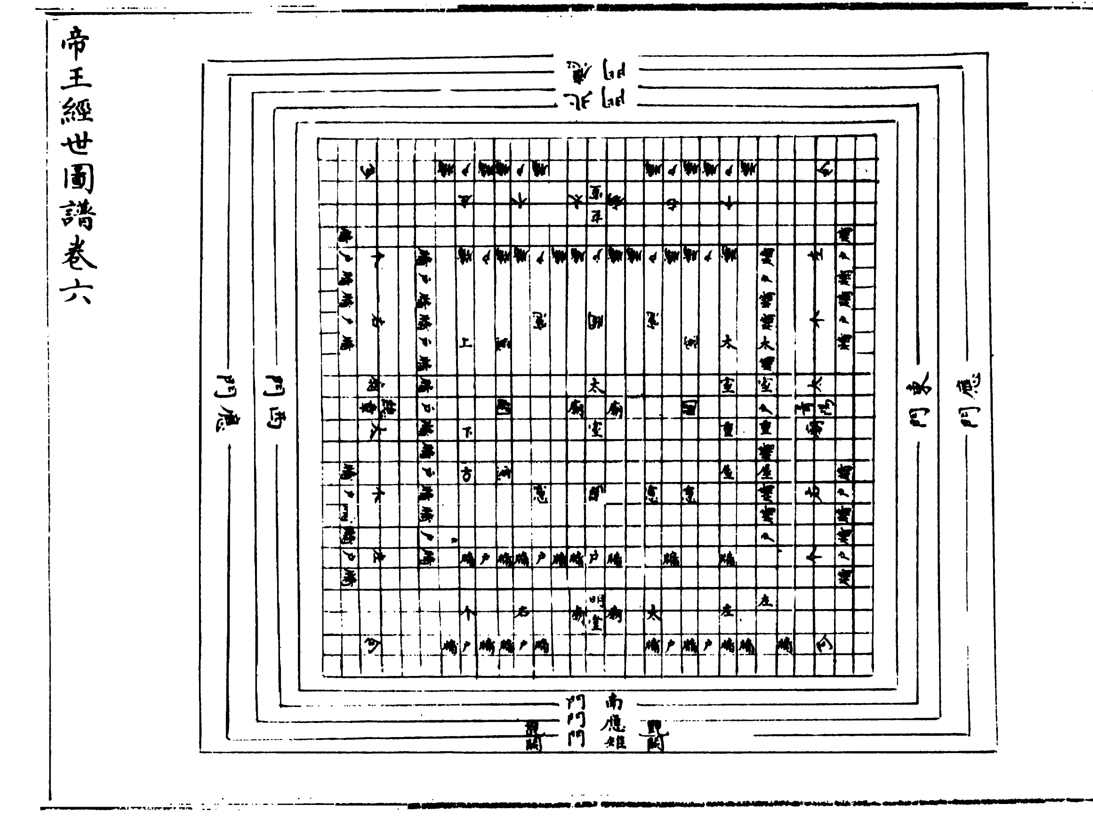
明堂

九采之圖

采猶服也九采爲饒服四塞即蕃也也鄭氏爲九州貢典職之收不然既言朝位以近王爲尊九收豈在重門之外宜以行人九服爲定

按是圖原本失載僅存標目未便以意增改姑從闕文也

新定明堂制度圖

新定明堂制度圖法

宮方二百四十筵東西六十二筵南北五十八筵自堂下至雉門外計三十二筵均置之堂崇一筵室準此東西九筵南北七筵五室二凡室二筵盡為二十筵面各六筵總之一室謂之太廟中謂太室分方為五室木室于東北大室于東南金室於西南水室于西北斜虛處數之為九室四阿重屋上圓下方室外堂內東西各虛四筵南北各虛二筵九階四堂各兩階太室一階三門雉門應門四門四闥八牕在室三十六戶七十二牖在堂堂修皆七筵廣皆十四筵三在前三在後堂六楹以為五左右个各三楹其形如个字堂總橫四楹以為九門堂三之二修廣居四堂三之二室三之一門室廣居門三之一

度數合考工記

五室方隅用鄭氏

方圓總闥室坐户牖合白虎通

月各居其堂合月令

宫方畧取大戴禮大戴明堂篇方三百步今四面共方二百六十步二百四十筵積三千五百九十六筵八千九十一步

室内無壁公玉帶圖黄帝明堂四面無壁不為無據

十二堂各居𠩄位用唐月令說但不得謂之室

此圖三代同制月令是秦書秦實無明堂所載亦古制凡圖一方在夏為步在商為尋在周為筵

周禮考工記匠人營國夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺鄭氏注堂上為五室象五行也三四步室方也四三尺以益廣也木室于東北火室于東南金室于西南水室于西北其方皆三步其廣益之以三尺土室于中央方四步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七室九階四旁兩夾窻白盛門堂三之二室三之一殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

詩我將祀文王于明堂也我將我享維羊維牛維天其

右之儀式刑文王之典日靖四方伊蝦文王既右享之
我其夙夜畏天之威于時保之
禮記月令孟春之月天子居青陽左个仲春之月天子
居青陽太廟季春之月天子居青陽右个孟夏之月天
子居明堂左个仲夏之月天子居明堂太廟季夏之月
天子居明堂右个中央土天子居太廟太室孟秋之月
天子居總章左个仲秋之月天子居總章太廟季秋之
月天子居總章右个是月也大饗帝孟冬之月天子居

玄堂左个仲冬之月天子居玄堂太廟季冬之月天子居玄堂右个　玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭玄端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉立于其中　明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之位西南北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國

南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也　樂記祀乎明堂而民知孝　祭義祀乎明堂所以教諸侯之孝也

大戴禮明堂明堂者古有之也凡九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方明堂者所以明諸侯尊卑外水曰辟雍南蠻東夷北狄西戎明堂月令赤綴戶也白綴牖也二九四七五三六一八堂

高三尺東西九筵南北七筵上圓下方九室十二堂室四戶戶二牖其宮方三百步在近郊近郊三十里或以為明堂者文王之廟也朱草日生一葉至十五日生十五葉十六日一葉落終而復始也周時德澤洽和蒿茂大以為宮柱名為蒿宮也此天子之路寢也不齊不居其屋待朝在南宮揖朝出其南門記用九室謂法龜文故取此數以明其制也案大戴禮此注在二九四七五三六一八句下

孝經孝治章孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公

其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之内各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎

孟子梁惠王下齊宣王問曰人皆謂我毁明堂毁諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毁之矣

白虎通曰明堂上圓下方八窻四闥上圓法天下方法地八窻象八風四闥法四時九室法九州十二坐法十

二月三十六戸法三十六兩七十二牖法七十二風
晏子春秋曰明堂之制下之潤濕不及也上之寒暑不入也木工不鏤示民之節也然後以蒿為柱表其儉質也
明堂之制雖不詳見經傳其制尚畧可考諸儒各執所傳聚訟而不通起于考工記經文質畧大抵舉隅互見亦考之未精耳本朝李泰伯作明堂定制度刪摭諸家異同考工記月令大戴記白虎通之説較諸

鄭康成蔡邕李謐聶崇義為近矣而猶有未盡者亦考經未精通也謂南北七筵東西九筵各用其半四堂之脩不等一不可也用其半則三筵有半僅三丈一尺而已祭祀之時登歌鐘磬𤰞尊在堂自簷之内為地三丈一尺何以容之況王者于此聽朔祀帝百官在列四海來祭而以脩三丈一尺之堂聽之不亦陋乎二不可也營造之法脩廣崇高畧須相稱以脩三丈一尺之堂而崇九尺不亦太高乎三不可也王

者會朝諸侯正在明堂獨褊其南北此為何意四不可也窻闥設于堂之前楹則諸侯之位當于何所容戶牖設于室之四面二筵之中尚可酬獻跪起乎五不可也九階著于考工必以為十二階朝位止乎應門而必虛設皋庫不亦衍乎六不可也臨諸侯以九尺之堂而室堂無階級之間是尊已而卑神乀不可也考工三代之制雖異其名皆明堂也其制相沿所異者夏度以步商度以尋周度以筵夏商崇三尺周

崇一筵自狭而廣自下而高而已其制度未始改也
夏堂脩二尺七則四面之堂各脩七步矣廣四脩一
則東西九步南北七步矣東西雖九步而虚其二則
四堂之脩均矣五室三四步四三尺者總之而面十
二步一室而面十二尺也九階者四堂二而太室一
也四旁兩夾窻者八室而四闥室中之制也白盛白
綴牖也牖白綴則户赤綴矣門堂三之二居四堂三
之二也室三之一一門而二室三分之也夏后之制

儉矣五室合方二十四步堂脩止七步可以無重屋也商人度以尋則皆增四之一故商謂之重屋者始重屋也堂脩七尋與堂脩二七一也夏舉其二面商言其一面也堂崇三尺記其沿于夏也唐虞至儉猶土階三尺夏之堂不崇一尺明矣康成臆說也禹卑宮室然而致孝于鬼神其不褊明堂之制决矣商崇三尺言基也周崇一筵言陛也陛九尺則基四尺有五寸矣周堂之崇其不逺三倍于商人明矣四阿所

以為上圓也重屋所以為四阿也周人明堂明堂之名循矣舉明堂以見世室重屋之皆明堂也度九尺之筵則又增商人廣脩九之一也東西九筵即廣四脩一也南北七筵即堂脩二七堂脩七尋也堂崇一筵則再倍于商矣五室猶夏之五室也凡室二筵即三四步四三尺也總之而十二筵分之而十有八尺也諸儒不能通而妄分以為宗廟路寢明堂而紛紜之論起矣堂各居十二辰之位月令明甚而謂堂亦

在四隅則先儒之失矣東西九筵南北七筵舉每堂之脩耳而謂五室十二堂總在九筵七筵之內則又先儒之失也今據考工為本參以月令白虎通于國之陽晝地四面方二百四十筵于中取方二十四筵以為五室每室方二筵積三十六筵虛其十六筵室之兩旁為窻合八窻子午卯酉所虛二筵開四闥總謂之太廟中央四隅為五室縱橫數之為九室四阿重屋上圓下方崇于堂一筵前為一階以通明堂太

廟室之外東西虛各四筵南北虛各二筵占地脩十筵廣十四筵南北之堂廣十四筵脩七筵崇一筵三在前四在後以設其戸牖上為重屋横六楹以為五間左右个直前三楹如个字之形每楹間二牖一戸太廟敞其前凡一堂為九戸十八牖三面之堂亦如之四堂八个三十六戸七十二牖面各二階與太室合為九階堂之四隅以為四阿堂皆有門居堂三之二門堂各有室居門堂三之一外為應門雉門設兩

觀參之考工記大戴禮白虎通制度無一不合計其室堂門庭之脩廣不儉不侈可以遵用以是為天子布政之宫以聽朔視朝而饗帝于其上亦庶乎其可也若乃本五室而不合乎月令之堂言九室而有乖乎考工之數析東西南北之筵而褊陋不足以容朝祀之禮宜其分爭而莫之決也明堂之制定而明堂之禮可行故于是合饗昊天五帝於季秋謂之大饗月朔以牲告其方之帝及其神座于明堂以頒月令

謂之聽朔天子負扆于明堂自三公至九采無不在列謂之朝位大饗在周配以文王我將之詩與樂記孝經之説是矣謂明堂獨祀五人帝而不及天不知我將之詩者也謂明堂祀五帝而不及昊天不知孝經者也詩言天孝經言上帝則祀昊天上帝明矣謂五室各設于明堂不知祀昊天上帝者也五帝各居其方則昊天祀于何室昊天祀于太室則黄帝與配坐必非二筵之所能容况夏室度以步耶故為之重

屋以設昊天配帝之位于其上所以尊天異于五方之饗也奧方而五通數而九室有戶牖而無三面之壁者所以容五帝之座而便于周旋執事也祭天特牲而詩曰維羊維牛則配座五人帝有牢禮明堂之禮文于郊丘矣文王配上帝周之子孫未之有改孝經謂之嚴父者為周公言之也樂記謂祀乎明堂而民知孝者為武王言之也若成王以降則亦祖而已德如文王而後可以配上帝文王既配上帝武王雖

無配可也康成謂聽朔配以文武鑿說也其設自祭法謂禘郊祖宗皆配天之祭亦考之未詳耳禘祖宗宗廟之祭郊配天之祭也鄭氏注大傳祖之所自出謂祭感生感生緯說不足信也虞夏禘黄帝商周禘嚳蓋所以為祖之所自出也長發大禘之詩而叙契至于阿衡其為禘昭穆之祭何疑禘不為郊則祖宗不為明堂審矣況祭法曰七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也豈有不變宗廟者乎十二月各居其

室聽朔而已常居因在路寢耳堂以居室以祀中央非月朔也于是告黄帝于太室無可頒之令則不居祀神之室明矣于此告神雖謂之居可也朝諸侯于明堂之位周公常行之位愈近者益尊鄭氏以九采為九牧非也門内六服也門外蠻夷也應門外鎮服也四塞即蕃國告至而已其或來也則位于九采之次决矣或曰古人謂明堂太廟辟雍同制而異名信乎曰是起于大戴禮言外水為辟雍又言或以為文

王之廟也又言此天子之路寢也蔡邕之徒祖其說皆考之未詳耳路寢之不在郊明堂之不可為學宮太廟之不可為明堂之制不待論而明矣大戴所記雜有三代之禮兩存或者之傳則亦未可以决辯觀也古之辟雍居中而四學居其四旁太室上圓則水有辟雍之象五室謂之太廟而于是祀文王復廟重檐茅屋示儉則有清廟之制外之四堂與其戶牖路門則亦合于路寢常居謂之路寢明堂亦謂之路寢

猶宗廟之謂太廟四堂及五室皆有太廟之名古人

簡質不嫌同辭非謂明堂即常居之寢太祖之廟也

世室重屋明堂異名同制而鄭氏離之明堂辟雍清

廟路寢制有同者其實異所而蔡邕合之歷代之不

為明堂與其議論之不決益由此起故為四圖明著

之云耳

廟室昭穆禘祫諸圖

太祖
文不祧 昭昭
武不祧 穆穆
鄭氏說

親廟四漢光武魏晉以
下開國初皆用此國初
亦用此未定太祖東向

四廟 創業
五廟 第一代
七廟 第四代
九廟 有不遷廟

太祖
文時不祧昭昭
武時不祧穆穆
劉歆說

唐及本廟用此唐開
元及本朝崇寧更為
九廟之制亦本此

古廟異宮禮有二說

一說

穆	穆	穆	太祖	昭	昭	昭

又一說

	太祖	
穆穆穆		昭昭昭

若有不祧廟亦各以其昭穆兄弟曰及一世同為昭穆是謂七世之廟

夾室	穆	昭	穆	昭	穆	昭	太祖	夾室

廟數雖有增減同堂兩夾其制無異

自漢光武建廟變古從約七廟同堂異室以西為上

唐及本朝皆用此禮

顓帝

子窮蟬　敬康　句望　蟜牛　瞽瞍　舜

舜乃顓帝六世孫故有虞氏祖顓帝而宗堯

鯀

禹

禹乃顓帝孫故夏后氏祖顓帝而宗禹

契

始封商為商太祖

十四世至湯有天下推本始封以契為商太祖

稷

始封邰為周太祖

十五世至武有天下推本始封以稷為周太祖

商制不可考周以后稷為太祖而周有先王之廟文王又為祖故曰祖文王而宗武王

西漢	東漢	魏晉
高祖自為漢太祖雖有太上皇廟至元帝用平當議毀廟瘞主于園	初立親廟四與前漢均敘昭穆繼用朱浮張純議别祭	立親廟四魏自以武帝操晉自以宣帝懿為太祖親廟至親盡别廟

唐初立親廟四	本朝初倣唐立親廟四
一洪農府君　二獻　三懿　四景（景以始封唐公為唐太祖）	一僖祖　二順祖　三翼祖　四宣祖
獻懿至開元既以親盡毀後更置九廟祧義宗復祔獻懿為九廟于是禘祫東向之議起矣	本朝追尊不為太祖而以太祖皇帝創業為宋太祖至英宗入廟祧僖祖神宗疑之因用王安石說排諸儒議奉僖祖為太祖而太祖皇帝更居昭穆更祔僖祖祧順祖

熙寧廟室

一僖祖　二翼祖　三宣祖

四太祖太宗　五真宗　六仁宗

七英宗

至神宗入廟祧翼祖為七世至哲宗入廟欲祧宣祖諸儒以為疑乃不用哲宗為世崇寧更議為世欲祧宣祖乃宋合王鄭二

家定爲四廟五宗用唐九廟法更祔已祧翼祖爲九世徽宗入廟與哲宗同世不祧至欽宗入廟祧翼祖合爲九世十一室云

崇寧廟室

九世十室

一僖祖　二翼祖　三宣祖

四太祖　太宗　五真宗　六仁宗

七英宗　八神宗　九哲宗

紹興廟室

九世十一室

一僖祖　二宣祖

三太祖 太宗

五仁宗　四真宗

七神宗　六英宗

九欽宗　八哲宗 徽宗

近議欲以太祖正禘祫東向四親廟別擇定為七世送禮部太常議

禘祫正東向圖

以五昭五穆爲率

昭 昭 昭 昭 昭

東

西太祖

穆 穆 穆 穆 穆

唐貞元後用此禮

本廟熙寧定僖祖

爲太祖後用此禮

禘祫虛東向圖

以五昭五穆為率

昭 昭 昭 昭 昭

東　　　　西

穆 穆 穆 穆 穆

禘以審諦昭穆祫以合食于太祖謂之盛祭毀廟之主皆祭昭穆始以十為率雖至百亦然

喻如唐以景皇帝為太祖上有懿獻洪農府君三廟三府未毀禘祫常虛東向本朝治平以前用此禮

禘祫權東向圖

昭　昭　昭　昭　昭

獻帝已遷權本居
太祖東向之位
太祖
向

穆　穆　穆　穆　穆

以遷廟主權居東向
太祖卻屈居昭穆

唐建中以顏真卿
議行此至貞元乃
改韓愈議亦欲如
此本朝不曾用

皇朝熙寧廟議

韓維請祧僖祖藏夾室禘祫則以僖祖東向孫固與維同

或以藏夾室為不可請為僖祖立室置祧主其中並與唐藏夾室祖象同議同

王介請為僖祖藏　廟禘祫而後及以太祖從僖祖之祧如未暇請以僖祖專西夾子孫之主藏東夾與唐置別廟議同

趙彥若謂增為九廟奉僖祖還舊室　與唐後祔獻懿同

張師顏等請祔僖祖于景室或因以祀伯翳造父與唐獻懿祔興聖同

元絳等請以僖祖為大祖之廟　周孟陽等又請以僖祖配祀感生帝神宗皇帝從王安石之說兼用絳及孟陽等議定僖祖為始配祀感生帝迄今不改

唐建中廟議

陳京言唐家宜藏附獻懿二祖于德明興聖廟禘祫則祭初

門九復祔獻懿爲九廟至玄宗肅宗祔至遷獻懿禮議使

于休烈議獻懿尊卑合食則太祖不得正議藏二神祖主禘祫

不及凡十八年建中初當祫祭京謂合食于祖無毀廟遷主不享

之言爲別廟大禘祫則正太祖別廟祭高大以降故有此請

顔真卿奏百官議三條

一謂獻懿親遠而遷不當祫宜藏土西室 祖于休烈議

二謂二祖宜合食與太祖竝昭穆狹東西位 開元以前制

三謂引二祖祫禘即太祖永不得全其始宜以二主祔德明廟 此即陳京議

真卿謂三議于人神未厭請大祫享奉獻

主東向懿主居昭景主居穆時議者

擧然于是還獻懿主祫于廟如真卿議

貞元
裴郁言獻懿親盡廟遷猶居東向
李𠜎等言宜復藏獻懿二主于西室以本祭法 祖于休烈議
柳冕等請別廟以居二祖如周先公之祧
張薦等請自獻而降悉入昭穆虛東向位 開元以前制
裴樞請建石室于園寢安遷主采晉漢舊章禘祫率一祭

廟議

非禮之祀神所不享願下羣臣議

韋武請當祫之歲以獻東向及禘則太祖筵于西與顏真卿議大同小異

韓愈議當禘祫獻祖居東向位景從昭穆與顏真卿議同

陳京復言興聖獻懿之曾高以孫祔之人情大順時諸儒請迎獻主權東向太祖暫還穆位仲子陵請永閟瘞園臣子不安虛正位則太祖無時而伸惟遷德明興聖為順帝詔尚書省會百官國子儒官明究可否陳淳奏今議者有四惟祔興聖禘祫一祭庶叶得禮帝依違未決也

十九年將禘祫京復請百官議姚南仲等請祔德明興聖廟主權中行之于是定遷二祖于興聖廟凡禘祫一祭諸儒無復言

六義四始之圖

六義

一曰風 有所諷諭謂之風

二曰賦 鋪陳其事謂之賦

三曰比 引物擬事謂之比

四曰興 因物寄意謂之興

五曰雅 法度正言謂之雅

六曰頌 形容其美謂之頌

六義散在三百五篇之中

四始

風
二南為正風
邶鄘衛王鄭齊魏唐秦陳檜曹豳為變風

小雅
文王成王之詩為正雅
餘皆變雅

大雅
文王成王之詩為正雅
餘皆變雅

四始總其篇之定體

頌
周魯商
商頌居後周行之宋也

周南召南皆文王之詩但其時有先後地有遠近化有淺深故以諸侯王者之風別之而分繫之周召耳其地近其時先其化文王猶淺其地遠其時後其化文王已深隨其所得分周召以繫之也夫聖人之化亦有遠近先後淺深之間乎曰聖人天地也天地猶以久成况聖人乎一念之中萬物無不包覆者理也一氣不頓進一形不頓虧者理之寓于勢也文王之化自始至終雖一毫殊觀而感文王之化則以為詩

之風者固自有次第也故名南之末進乎周南騶虞是也周南之末進乎雅麟趾是也雅之末進乎頌魚麗是也王之風周衰也豳之變也遭變而慮周也宣王之猶有美刺也復之而未盡也則亦未離乎變也魯之頌王微而魯抗也商之頌存古也邶鄘唐之紀詩本其舊也季札聽詩之序史之舊也今之次天子删詩之所定也二南之風也商微而周之興也王之風也周降而詩之將亡也王風而魯頌詩之末也陳

靈公殺而楚子入陳則王迹熄矣詩之所以亡也政小故有小雅焉譏小民之得失而其流及上變小雅之體也政大故有大雅焉主王公大人而德逮黎庶正大雅之體也德盛者非言能盡美其形容而已德非可告告其成功而已此四始之大畧也六義散見于三百五篇章句之中可以意逆不可以言殫其風肆好穆如清風大雅亦有風雖則如燬父母孔邇周南已有雅有匪君子終不可諼兮變風猶有頌采蘩

賦之屬也關雎興之屬也如墩如玉比之屬也有賦比興以為風有以為雅頌一篇而一義者有之鵲鳴專于托興也其意達于風矣有一句而二義者王室如燬比而雅者也觸類而求之不可以悉數六義之端也夫詩者有感而作心之發也先王之民雖甚卑賤而辟陋者其言猶若是也一言以蔽之曰思無邪夫子删詩之法也發乎情故有思止乎禮義故無邪詩非必聖人之所作而聖人斷之者也一辭之邪一

思之發也在所删矣詩亡而後春秋作春秋之稱微而顯志而晦婉而成章盡而不汙懲惡而勸善此非獨春秋也詩也關雎樂而不淫哀而不傷此非獨詩也春秋也周之興也由召南而周南由周南而雅由雅而頌其衰也頌息于南征之後雅變于監謗之際風降于東遷之餘道之汙隆可具見矣羣叔之流言風猶將變而況于雅乎洛邑之遷頌未可遽復風猶可正而進于雅也雅存則春秋可以無作奈何其變

而遂亡也觀夏道而杞不足徵也觀商道而宋不足徵也正考甫之十二篇又亡其七存者可以無録乎商頌之録存古也存古所以閔周也閔周所以望後人也斯民也三代之所以直道而行也性情不異而俗殊豈民之罪哉王通曰非民無詩職詩者之罪也不然也教化不行而思之邪職詩何與焉知吾說者知通之續詩可以無作

五聲配合之譜

五聲	行	方	時	色	事	德	藏	蟲		
宮	土	中央	長夏	黃	思	信	脾	倮	為君	數八十一
商	金	西方	秋	白	言	義	肺	毛	為臣	數七十二
角	木	東方	春	青	貌	仁	肝	鱗	為民	數六十四
徵	火	南方	夏	赤	禮	禮	心	羽	為事	數五十四
羽	水	北方	冬	黑	聽	智	腎	介	為物	數四十八

七音清濁之次

宮八十一 商七十二 角六十四 變徵五十七 徵五十四 羽四十八 變宮四十二

七音配合之譜

律長者聲濁律短者聲清數長律亦長數短律亦短律長而數短者用其子聲則清濁諧韻

七音	七律	七始
宮	黄鍾	天統
商	大蔟	人統
角	姑洗	春律

此乃黄鍾一均樂之正宮並用全律無有空積忽微若以還宮推之各自為宮不能皆合于七始

變徵	蕤賓	夏律
徵	林鍾	地統
羽	南呂	秋律
變宮	應鍾	冬律

論樂者以宮為君欲其終而復始故往而不反則不可故七音始變而起于事終變而復于君

十二律旁通配合之譜

十二律	六律六呂	十二辰	十二月	十二卦	禽宿	十二舍	十二方	八卦八音	八風	二十四氣	斗建	日躔	乾坤	坎離
黃鍾	律	子	十一月	復	危月燕 虛日鼠 女土蝠	玄枵	壬 子	坎 革音	廣莫	大雪 冬至	斗子	日丑	乾初九	既濟初九
大呂	呂	丑	十二月	臨	牛金牛 斗木獬	星紀	癸 丑			小寒 大寒	斗丑	日子	坤六四	既濟六四
太簇	律	寅	正月	泰	箕水豹 尾火虎	析木	艮 寅	艮 匏音	條風	立春 雨水	斗寅	日亥	乾九二	未濟九二
夾鍾	呂	卯	二月	大壯	心月狐 房日兔 氐土貉	大火	甲 卯	震 竹音	明庶	驚蟄 春分	斗卯	日戌	坤六五	未濟六五
姑洗	律	辰	三月	夬	亢金龍 角木蛟	壽星	乙 辰			清明 穀雨	斗辰	日酉	乾九三	既濟九三
仲呂	呂	巳	四月	乾	軫水蚓 翼火蛇	鶉尾	巽 巳	巽 木音	清明	立夏 小滿	斗巳	日申	坤上六	既濟上六

蕤賓	律	午	五月	姤	張月鹿 星日馬 柳土獐	鶉火	丙午	離音絲	景風	芒種 夏至	斗午	日未	乾九四	未濟九四
林鍾	呂	未	六月	遯	鬼金羊 井木犴	鶉首	丁未			小暑 大暑	斗未	日午	坤初六	未濟九四
夷則	律	申	七月	否	參水猿 觜火猴	實沈	坤申	坤音土	涼風	立秋 處暑	斗申	日巳	乾九五	既濟九五
南呂	呂	酉	八月	觀	畢月烏 昴日雞 胃土雉	大梁	庚酉	兌音金	閶闔	白露 秋分	斗酉	日辰	坤六二	既濟六二
無射	律	戌	九月	剝	婁金狗 奎木狼	降婁	辛戌			寒露 霜降	斗戌	日巳	乾上九	未濟上九
應鍾	呂	亥	十月	坤	壁水㺄 室火猪	娵訾	乾亥	乾音石	不周	立冬 小雪	斗亥	日辰	坤六三	未濟六三

八風各取二十四位之三兩是

律為萬事根本于天地人無所不配姑取辰次斗建氣節卦爻方維風音係陰陽之大者列之

十二律得數多寡損益相生之譜

律	數	管聲	相生
黃鍾	數八十一 正宫	正管九寸 子聲四寸半	三分損一下生林鍾 乾為父
大呂	數七十六	正管八寸二百四十三分寸之百四 子聲四寸二百四十三分寸之五十二	三分損一下生夷則 曾孫婦
太蔟	數七十二 正商	正管八寸 子聲四寸	三分損一下生南呂 林鍾生為子
夾鍾	數六十八	正管七寸二千一百八十七分寸之一千七十五 子聲三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一	三分損一下生無射 玄孫婦
姑洗	數六十四 正角	正管七寸九分寸之一 子聲三寸九分寸之五	三分損一下生應鍾 南呂生為孫
仲呂	數六十	正管六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四 子聲三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七	三分益一 復生黃鍾 來孫婦 以正管三分益一得八寸五萬九十四十九分寸之五萬一千分寸九十六以子聲三分益一得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八 京房以不復黃鍾全寸故變為六十律上生執始

律	數	管	生
蕤賓	數五十七 變徵	正管六寸八十一分寸之二十六 子聲三寸八十一分寸之十三	三分益一上生大呂 應鍾生為曽孫
林鍾	數五十四 正徵	正管六寸 子聲六寸	三分益一上生太簇 坤為母
夷則	數五十一	正管五寸七百二十九分寸之四百五十一 子聲二寸七百二十九分寸之五百九十	三分益一上生夾鍾 大呂生為玄孫
南呂	數四十八 正羽	正管五寸三分寸之一 子聲二寸三分寸之二	三分益一上生姑洗 為子婦
無射	數四十五	正管四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四 子聲二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二	三分益一上生仲呂 夾鍾生為來孫
應鍾	數四十二 變宮	正管四寸二十七分寸之二十 子聲二寸二十七分寸之十	三分益一上生蕤賓 為孫婦

下生者倍其實三其法即與三分損一同

上生者四其實三其法即與三分損一同

七音相生十二律還相生之譜

音	數	相生	
宮	八十一	三分損一下生徵	九九
徵	五十四	三分益一上生商	六九
商	七十二	三分損一下生羽	八九
羽	四十八	三分益一上生角	六八
角	六十四	三分損一下生變宮	八八
變宮	四十二	三分益一上生變徵	
變徵	五十七	三分益一復于七十六	

五正聲三統之純數

二變陰陽之變數

黃鍾 十一月宮 下生林鍾	姑洗 三月宮 下生應鍾	夷則 七月宮 上生夾鍾
林鍾 六月宮 上生太簇	應鍾 十月宮 上生蕤賓	夾鍾 二月宮 生無射
太簇 正月宮 下生南呂	蕤賓 五月宮 上生大呂	無射 九月宮 上生仲呂
南呂 八月宮 上生姑洗	大呂 十二月宮 下生夷則	仲呂 四月宮 上生黃鍾

但以一律為宮依七音相生之數數之即見所得七音七音終即見次月當得之律復從變徵生也宮律短而餘律長者即用半律謂之子聲清濁自應

十二管還相為宮之圖

黃鍾	大呂	太簇
十一月為宮之均	十二月為宮之均	正月為宮之均
無子聲 黃鍾為宮	子聲一 大呂為宮	子聲一 太簇為宮
太簇為商 林鍾為徵	夾鍾為商 夷則為徵	
姑洗為角 南呂為羽	仲呂為角 無射為羽	
蕤賓為變徵 應鍾為變宮	林鍾為變徵 黃鍾為變宮	夷則為變徵 合子聲為變宮
蕤賓生大呂	林鍾生太簇	夷則生夾鍾

夾鍾	姑洗	仲呂
二月為宮之均	三月為宮之均	四月為宮之均
子聲二 夾鍾為宮	子聲二 姑洗為宮	子聲三 仲呂為宮
仲呂為商	蕤賓為商	林鍾為商
無射為徵	應鍾為徵	黃鍾聲為變
林鍾為角	夷則為角	南呂為角
黃鍾子聲為羽	大呂子聲為羽	太簇子聲為羽
南呂為變徵	無射為變徵	應鍾為變徵
太簇子聲為變宮	夾鍾子聲為變宮	姑洗子聲為變宮
南呂生姑洗	無射生仲呂	應鍾生蕤賓

蕤賓	林鐘	夷則
五月為宮之均	六月為宮之均	七月為宮之均
蕤賓為宮 子聲四	林鐘為宮 子聲四	夷則為宮 子聲五
夷則為商	南呂為商	無射為商
大呂子聲為徵	大簇子聲為徵	夾鐘子聲為徵
無射為角	應鐘為角	黃鐘子聲為角
夾鐘子聲為羽	姑洗子聲為羽	仲呂子聲為羽
黃鐘子聲為變徵	大呂子聲為變徵	大簇子聲為變徵
仲呂子聲為變宮	蕤賓子聲為變宮	林鐘子聲為變宮
黃鐘生林鐘	大呂生夷則	大簇生南呂

律	均	宮	商、角、變徵	徵、羽、變宮	生
南呂	八月為宮之均	南呂為宮 子聲五	應鍾為商 大呂子聲為角 夾鍾子聲為變徵	姑洗子聲為徵 蕤賓子聲為羽 無射子聲為變宮	夾鍾生無射
無射	九月為宮之均	無射為宮 子聲六	黃鍾子聲為角 大蔟子聲為角 姑洗子聲為變徵	仲呂子聲為徵 林鍾子聲為羽 南呂子聲為變宮	姑洗生應鍾
應鍾	九月為宮之均	應鍾為宮 子聲六	大呂子聲為商 夾鍾子聲為角 仲呂子聲為變徵	蕤賓子聲為徵 夷則子聲為羽 無射子聲為變宮	仲呂生黃鍾

宫有正變故謂上宫下宫伶州鳩之對七律嘗言之矣諸儒未之言也十二律之均終于七而次月之宫受之終于仲宫而復皆以隔八相生其為旋相明矣諸儒未之言也　無射為宫林鐘為羽一均皆用子聲林鐘不得獨大鑄無射而為之大林伶州鳩所以知其不和正聲為大子聲為少　班固志律皆下生吕皆上生京房自子至辰皆下生自巳至亥皆上生二説異同若不可合然以正聲子聲考之則歆説亦

可通也蕤賓下生得大呂之子聲自大呂之子聲上得夷則之正聲夷則下生得夾鍾之子聲夾鍾之子聲上生得無射之正聲無射下生得仲呂之子聲以復于黃鍾之子聲豈歆果不得律之正聲耶抑假此以存正聲子聲之法耶　淮南子宮生商商生角角生徵徵生羽此以隔八之生推之不合若以八十一數遞降之以為生序十二律謂之六十音可也猶夫一生水地二生火天三生木地四生金天五生土與

水生木木生火火生土土生金金生水二者相生固

自並行而不相悖也

十二律合聲之譜

十一月	十二月	正月	十月	二月	九月
斗建子 日躔子	斗建丑 日躔子	斗建寅 日躔亥	斗建亥 日躔寅	斗建卯 日躔戌	斗建戌 日躔卯
奏黃鍾	歌大呂	奏大簇	歌應鍾	歌夾鍾	奏無射
祀天神		祭地示		享先祖	

大師以律同合陰陽之聲先儒皆知其為斗日之合矣漢志曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設合樂用焉注者汩以工元之說諸儒莫之辨也斗日皆陽何以為合惟朔日為日月之初躔日月同度正與

月	斗建 / 日躔	樂	祀
三月	斗建辰 日躔酉	奏姑洗	祀四望
八月	斗建辰 日躔酉	歌南呂	
四月	斗建申 日躔巳	歌小呂	享先妣
七月	斗建申 日躔巳	奏夷則	
五月	斗建午 日躔未	奏蕤賓	祭山川
六月	歌 未 午	歌函鍾	

斗合于是見陰陽之議焉不兼日月斗而言之非也此之謂三辰緯五星

十二律推變增衍之譜

京房準十三絃六十律仲呂復黄鍾不及九寸故上生執始因而演之為六十律

房律候氣有驗不可廢也準法久絶魏陳仲儒出意

安絃不見施用　周王朴但以定十二律

宋錢樂之三百六十律因房法推演當期之日

唐張文收曾鑄三百六十律足見法之不繆

梁武帝四通十二絃應十二律大抵以律之寸為絃之一寸絃之一寸用三絲十二笛以飲絃

當時以飲二鍾皆應

鄭譯八十四調　萬寶常張文

萬寶常八十四調十二旋宮百四十四律一律而有十二律千八聲一律而有七聲八十四調之外皆是移絃換柱之法

歷無窮之變起于天之餘度斗分是也律無窮之變起于仲呂不外黃鍾九寸之餘分此造化之所謂不可測者智者之剏彼皆有得不可廢也

三宮六變之譜

律	均	用
圜鍾為宮	夾鍾之均	降神
黃鍾為角	夷則之均	酌獻
大簇為徵	林鍾之均	出入舞
姑洗為羽	林鍾之均	送神
函鍾為宮	林鍾之均	降神
大簇為角	無射之均	酌獻

一變致羽物及川澤之示　再變致臝物及山林之示
三變致鱗物及丘陵之示　四變致毛物及墳衍之示
五變致介物及土示　六變致象物及天神

地上圜丘用此四均 圜鍾天廟帝出乎震卯用數六故樂六變

惟降神六變

澤中方丘用此四均 林鍾地統丑未數八故樂八變

律	均	用
姑洗為徵	南呂之均	出入舞
南呂為羽	黃鍾之均	送神
黃鍾為宮	黃鍾之均	降神
大呂為角	南呂之均	酌獻
大簇為徵	林鍾之均	出入舞
應鍾為羽	大簇之均	送神

惟降神八變

宗廟之中用此四均虛危宗廟子午數九韶九變

惟降神九變

樂不六變不足以致天神故先言之三宫求類之說是也而商聲獨闕何以為樂角徵羽又不應旋宫之律樂固極于千八聲然八十四調之外豈所以承大祀是特未知周禮之書多省文而互見那之一詩序樂最詳猶不言送神之樂此乃禮經非詩之比迎神酌獻入舞送神樂用四均各以一聲見之復何疑哉六變八變九變其數甚明太玄載之張文收用之唐矣然文收祭樂皆闕商聲則亦承先儒之誤爾且司

樂不允乎凡六樂者文之以五聲播之以八音則商其可闕耶况以為尚柔而三宫皆舉太簇太簇律之正商也何避之有况七音周所用而此不及者舉五聲則二變存其中矣亦謂之闕可乎

律度量衡相通之譜

度 起于黄鍾之長

分 寸 尺 丈 引

量 起于黄鍾之龠

龠 内方尺以寓度

合 重一鈞以寓權

升 聲中黄鍾之宫以應律

斗 内方外圓以寓規矩

斛 準之量之以寓凖繩

周嘉量

其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後兹器維則

權衡 起于黄鍾龠之重

銖兩斤鈞石

權與物鈞（重萬有一千五百二十銖）而生衡　衡平

衡運　生規　規圓

規圓　生矩　矩方

矩方　生繩　繩直

繩直　生準　準平

先王以律為度量權衡生規矩準繩律法寓于度量權衡苟得其一皆可起律惟周之嘉量為備先王用心之至如此觀其銘可見矣

帝王經世圖譜卷六